明會要

庭告成大禮以共享上帝之錫福禮志

二年五月癸卯夏至將祀方丘羣臣復請太祖執不允曰

俟慶陽平議之八月慶陽平十一月乙巳冬至羣臣復固

請乃奉仁祖配天於圜丘同上

三年五月戊申祀地於方丘以仁祖配

建文元年正月庚辰大祀天地於南郊奉太祖配已上本紀

洪熙元年正月勅曰太祖受命上天肇興皇業太宗中興

宗社再奠寰區聖德神功咸配天地朕崇敬祖考永惟一

心今年正月十五日大祀天地神祇奉皇祖皇考配祀仍

著典章垂範萬世通典

嘉靖九年給事中夏言上疏言太祖太宗並配父子同列稽之經旨未能無疑臣謂周人郊祀后稷以配天太祖足當之宗祀文王於明堂以配上帝太宗足當之禮臣集議謂二祖配享百有餘年不宜一旦輕改帝降敕諭欲於二至日奉太祖配南北郊孟春祈穀奉太宗配上帝於大祀殿閣臣以二祖分配於義未協且錄仁宗所撰勅諭並告廟文以進帝復命集議於東閣皆以爲太廟之祀列聖昭穆相向無嫌並列況太祖太宗功德並隆圜丘大祀殿所祀均之爲天則配天之祖不宜闕一臣等竊議南北郊及大祀殿每祭皆宜二祖並配帝終以並配非禮諭閣臣講

求璁等言古者郊與明堂異地故可分配今圜丘大祀殿
同兆南郊冬至禮行於報而太宗不與孟春禮行於祈而
太祖不與心實有所不安帝復報曰萬物本乎天人本乎
祖天惟一天祖亦惟一祖故大報天之祀止當以高皇帝
配文皇帝功德豈不可配天但開天立極本高皇帝肇之
耳如周之王業武王實成之而配天止以后稷配上帝止
以文王當時未聞爭辨功德也因命寢其議已而言復疏
言虞夏殷周之郊惟配一祖後儒穿鑿分郊丘爲二及誤
解大易配考孝經嚴父之義以致唐宋變古乃有二祖並
侑三帝並配之事望斷自宸衷依前敕旨帝報曰禮臣前

引太廟不嫌一堂夫配帝與享先不同此說無當仍命申議張璁入言郊祀之議聖見已決獨臣不忍無言皇上信以分配之說盡古禮乎大祀殿非明堂之位孟春祈穀又非大享之禮則未免有失於古也皇上信以並配之說非今宜乎太祖百有餘年之神座豈忍言撤文皇百有餘年配天之報豈忍言廢則又未免有失於今也竊以天地分祀宜從古禮彰我皇上善繼善述之孝祖宗並配宜從今制彰我皇上不愆不忘之心疏入帝乃責璁前後變志非忠愛之道於是禮臣復上議南北郊雖曰祖制實今日所創請如聖諭俱奉太祖獨配至大祀殿則太宗所創今乃

不得侑享於中竊恐太宗之心有所未安宜仍奉二祖並配旣復古禮又存祖制禮意人情兩不爲失遂依擬行之實錄 禮志

萬厤三年張居正進郊禮圖册云自洪武初奉仁祖西向配享建文初更奉太祖配享洪熙元年奉太祖太宗同配享嘉靖九年初建圜丘方澤分祀天地俱止奉太祖一位配享而罷太宗之配其大祀殿則以孟春上辛舉行祈穀奉太祖太宗同配享十年又改以啟蟄日行祈穀禮於圜丘仍止奉太祖一位配享十七年九月詔舉明堂大饗禮於大內之元極寶殿奉獻皇帝配享隆慶元年詔罷明堂

配享 通典

祈穀

嘉靖十年正月辛卯祈穀於大祀殿奉太祖太宗配 本紀

明初未行祈穀之典世宗欲更定二祖分配禮因諸臣固請乃許於大祀殿祈穀奉二祖配至是始以上辛日舉行禮畢帝心以爲未當諭張璁曰自古惟以祖配天今二祖並配決不可法後世嗣後大報與祈穀祇奉太祖配尋親製祝文更定儀注改用驚蟄節禮視大祀少殺不設從壇不燔柴著爲定典 三編

十一年正月辛未祈穀於圜丘始命武定侯郭勛攝事 本紀

給事中葉洪言祈穀大報祀名不同郊天一也祖宗無不親郊成化宏治間或有故甯展至三月蓋以郊祀禮重不宜攝以人臣請俟聖躬痊改卜吉日行禮不從禮志

文彬按世宗釐正祀典皆能折衷於古顧郊祀更定後三十餘年間祀南郊者七祀方澤者一議行祈穀大饗諸典僅初舉時一躬親以後皆遣代所爲紛紛制作徒崇虛文以飾觀瞻而已

十八年二月丁未祈穀於元極寶殿不奉配遂爲定制禮志

隆慶元年正月禮臣言先農親祭遂耕耤田卽祈穀遺意今二祀並行於春未免煩數且元極寶殿在禁地百官陪

祀出入非便宜罷祈穀止先農壇行事從之同上

崇禎十四年正月辛巳祈穀於南郊本紀

十五年正月行祈穀禮上辛即在朔日辛未禮部以朝賀不便疏請改十一日辛巳爲中辛得旨改中辛日行禮五禮通考

大雩 附禱雨

明初凡水旱災傷及非常變異或躬禱或露告於宮中或於奉天殿陛或遣官祭告郊廟陵寢及社稷山川無常儀

洪武二年太祖以春久不雨祈告諸神祇中設風雲雷雨嶽鎮海瀆凡五壇帝親行禮已上禮志

三年六月戊午朔以久旱禱雨素服草屨徒步至山川壇露宿凡三日本紀

七年五月大雪吾學編

宣德八年六月乙酉禱雨不應作閔旱詩示羣臣

景泰六年五月己巳禱雨於南郊

成化六年二月丁丑禱雨於郊壇

八年四月旱遣使禱於郊社山川淮瀆東海之神已上本紀

宏治十七年五月畿內山東久旱遣官祭告天壽山分命各巡撫祭告北嶽北鎮東嶽東鎮大海

嘉靖八年帝諭禮部去冬少雪當春雨澤不降當親祭南

郊社稷山川尙書方獻夫等具上儀注二月親禱南郊山川同日社稷用次日不除道冠服淺色羣臣同文五品武四品以上於大祀門外餘官於南天門外就班陪祀

九年帝欲於奉天殿丹陛上行大雩禮夏言請築雩壇每歲孟春祈穀後雨暘時若則雩祭遣官攝行如雨澤愆期則躬行禱祀

十一年乃建雩壇於圜丘壇外泰元門之東歲旱則禱奉太祖配已上明會典

十二年夏言等言古者大雩之祀命樂正習盛樂舞皇舞蓋假聲容之和以宣陰陽之氣請於三獻禮成之後九奏

樂止之時樂奏雲門之舞仍命儒臣括雲漢詩詞制雲門一曲使文武舞士並舞而合歌之（禮志）

十七年四月大雩時將躬禱郊壇帝諭禮部禱雨乃脩省事不用全儀不奉祖配（實錄）

二十二年七月丙午以久旱親禱雩壇（大政記）

二十四年四月丙申上禱雨於神祇壇（實錄）

三十七年五月大雩（大政記）

四十三年四月大雩（同上）

四十五年六月親禱雨於凝道雷軒

萬厤十三年二月旱庚午大雩三月甲申大雩四月丙午

大雩

崇禎元年五月辛巳禱雨

四年四月庚戌禱雨五月甲戌朔步禱於南郊已上本紀

大饗

明初無明堂祀上帝及配位之制嘉靖十七年前揚州府同知豐坊上言孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天宜建明堂尊皇考爲宗以配上帝下禮部會議尚書嚴嵩言明堂圜丘皆所以事天今大祀殿在圜丘之北禁城東南正應古之方位明堂秋饗之禮卽此可行不必更建至侑饗之禮昔周公宗祀文王於明堂傳以爲萬物成形於秋故秋

祀明堂以父配之取其成物之時也自漢武迄唐宋諸君莫不皆然主親親也至錢公輔司馬光等之議則主於祖宗之功德今以功德論則宜配文皇以親親論則宜配獻皇至稱宗之禮則未有稱宗而不祔太廟者臣等不敢妄議帝降旨明堂秋報大禮宜於奉天殿行之其配享皇考稱宗何爲不可命再議戸部侍郎唐冑疏爭之曰三代之禮莫備於周孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰嚴父莫大於配天則周公其人也說者謂周公有聖人之德制作禮樂而文王固其父故引以證聖人之孝答曾子問而已非謂有天下者皆必以父配天然

後爲孝不然周公輔成王踐阼其禮蓋爲成王而制於周公爲嚴父於成王爲嚴祖矣然周公歸政之後未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於武王也及康繼成亦未聞以嚴父之故廢文王配天之祭而移於成王也後世祀明堂者皆配以父此乃誤孝經之義而違先王之禮昔有問於宋儒朱熹者曰周公之後當以文王配耶當以時王之父配耶朱熹曰祇當以文王配又問繼周者如何熹曰祇以有功之祖配之後來第爲嚴父之說所惑耳由此觀之明堂之配不專於父明矣皇上繼統之初廷臣執爲人後之說於是力正大倫惟張孚敬席書諸臣及何淵

有建廟之議陛下嘉答諸臣亦云朕奉天法祖豈敢有干
太廟顧今日乃惑於豐坊之言耶臣謂明堂之禮誠不可
廢惟當奉太宗配於禮爲宜若獻皇帝得聖人爲之子不
待稱宗議配而專廟之享百世不遷矣疏入帝怒下冑詔
獄嵩乃再會廷臣議請奉獻皇帝配明堂而文皇帝配祀
於孟春祈穀帝從獻皇配帝之請卻文皇議不行已復集
文武大臣於東閣議獻皇帝宜稱宗帝以疏不言祔廟留
中不下乃設爲臣下奏對之詞作明堂或問以示輔臣大
略言文皇遠祖不應嚴父之義宜以父配稱宗雖無定說
尊親崇上義所當行既稱宗則當祔廟豈有太廟中四親

不具之禮帝旣排正議崇私親心念太宗永無配享無以
謝廷臣乃上獻皇帝廟號曰睿宗而改稱太宗號曰成祖
時未建明堂廹季秋遂大饗上帝於元極寶殿奉睿宗配
禮志三編
二十一年四月丙辰建大饗殿諭禮部曰周之明堂與郊
祀並重曩以季秋享地未定特祭於元極寶殿朕心歉焉
茲朕自作制象立爲殿恭薦名曰泰享用昭寅奉上帝之
意乃定歲以秋季大饗上帝奉皇考睿宗配享行禮如南
郊陳設如祈穀通典
通典云明堂之禮明初未議及嘉靖中豐坊首創嚴父

配天之說迎合上意由是特舉斯禮追崇所生元極旣配之後明年幸承天享帝於龍飛殿亦奉獻皇帝配其後自定規制更建泰享殿三年而後成然大享之禮終未舉行內殿殷薦亦止遣官攝事蓋帝之排羣議崇私親雖矯强於一時終有惄然不自安者故禮臣敢請屢諭緩行非僅耽奉元脩憚乘輿之一出也先聖所云名不正言不順而事不成者豈不信哉

二十四年八月辛丑大饗殿成禮部請行秋享於新殿上命是秋仍於元極寶殿行禮自是歲遣官行之以爲常上同

隆慶元年禮臣言我朝大饗之禮自皇考舉行追崇睿宗

以昭嚴父配天之孝自皇上視之則睿宗爲皇祖非周人宗祀文王於明堂之義於是帝從其請罷大享禮命元極寶殿仍改欽安殿禮志

朝日夕月

洪武三年禮官言古者祀日月之禮有六然郊之祭大報天而主日配以月此從祀之禮非正祀也大宗伯肆類於四郊兆日於東郊兆月於西郊覲禮祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外此因事之祭非常祀也惟春分朝日於東門之外秋分夕月於西門之外此祀之正與常者葢天地至尊故用其始而祭以二至日月陰陽之義春分

陽氣方永秋分陰氣始長故祭以二分今宜各設壇專祀朝日壇築於城東門外夕月壇築於城西門外朝日以春分夕月以秋分星辰則祔祭於月壇從之春明夢餘錄

七年二月丁酉朔日有食之是日春分禮官奏朝日禮改用已亥制曰可典彙

二十一年二月增脩南郊壇壝於大祀殿丹墀內疊石爲臺四東西相向以爲日月星辰四壇其朝日夕月禜星之祭悉罷之通典

嘉靖九年二月帝諭張璁曰日月照臨其功甚大太歲等神歲有二祭而日月星辰止一從祭於義未安當並建東

西郊與南北郊而四遂定春秋分之祭如常儀而建朝日壇於朝陽門外西向夕月壇於阜成門外東向（禮志三編）

時改郊壇禮朝日夕月等壇玉爵各用其方之色因詔求紅黃玉於天方哈密諸國不可得有回回館通事撒文秀者言二玉產在阿丹去吐魯番西南二千里其地兩山對峙自爲雌雄或自鳴請如永樂宣德時齎重賄往購帝從部議已之（外國傳）

十年夕月壇以鐵爐置於坎上焚燎不必造燎壇以稱祭月于坎之義（圖書編）

二月庚辰上親祀大明於朝日壇八月癸未親祀夜明於

夕月壇大政記

隆慶元年禮部議定東郊以甲丙戊庚壬年西郊以丑辰未戌年車駕親祭餘歲遣文大臣攝祭朝日壇武大臣攝祭夕月壇禮志

三年禮部上朝日儀言正祭遇風雨則設小次於壇前駕就小次行禮其升降奠獻俱以太常寺執事官代制曰可會典

天啟六年二月己亥祭日於東郊本紀

星辰

洪武三年帝謂中書省臣日月皆專壇祭而星辰乃祔祭

於月壇非禮也禮部擬於城南諸神享祭壇正南向增九間日月及周天星辰皆於是行禮朝日夕月用春秋分祭星辰則於天壽節前三日從之

四年九月帝躬祀周天星辰儀如朝日

二十一年以星辰既從祀南郊罷禜星之祭

先是元年太常司奏請以立秋後辰日祀靈星立冬後亥日祀司中司命司民司祿爲壇於城南從之二年從禮部尚書崔亮奏每歲聖壽日祭壽星同日祭司中司命司民司祿八月望日祀靈星皆遣官行禮至三年罷壽星等祀

已上禮志

太歲風雲雷雨之祀

洪武初以太歲風雷雨師從祀圜丘增雲師於風師之次會典

二年以太歲風雲雷雨諸神合祀城南享祀之所未有壇壝非尊神之道命禮官考古制以聞禮官奏太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及天下山川城隍諸神宜合爲一壇春秋專祀從之遂定以驚蟄秋分日祀太歲諸神以清明霜降日祀岳瀆諸神王圻續通考

六年命天下祀風雲雷雨之神通典

七年令春秋上旬擇日祭太歲未幾以諸神從祀南郊遂

省春祭春明夢餘錄

嘉靖九年改定風雲雷雨神牌次序曰雲雨風雷日下舊聞

十年何孟春言國初定祭太歲於山川壇之正殿而以春夏秋冬四月將分祀兩廡或謂月將非經見者按祭法埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也太歲實統四時而月將四時之候寒暑行焉古人有時與寒暑之祭今祭太歲月將則固時與寒暑之神孰謂非經見耶春明夢餘錄

是年建太歲壇於正陽門外之西與天壇對中太歲殿東廡春秋月將二壇西廡夏冬月將二壇帝親祭於拜殿中每歲孟春享廟歲暮祫祭之日遣官致祭禮志

十一年釐正祀典改敘雲雨風雷祭期每歲仲春秋上旬擇日行事並同社稷儀注（通典）

社稷

吳元年八月癸丑建社稷壇於宮城西南北向異壇同壝（王圻續通考）

洪武元年二月戊申祀社稷太社以句龍配太稷以周棄配是日上親祀社稷服皮弁服省牲祭服通天冠絳紗袍行三獻禮初上命中書省翰林院議創屋備風雨學士陶安言天子太社必受風雨霜露亡國之社則屋之不受天陽也建屋非宜若遇風雨則請於齋宮望祭從之（春明夢餘錄）

十二月己丑頒社稷壇制於天下郡邑皆建於本城西北

右社左稷祭用春秋二仲月上戊日禮志

三年於社稷壇北建享殿又北建拜殿五間以備風雨通典

十年八月癸丑太祖以社稷分祭配祀未當下禮部議尚書張籌歷引禮經及漢唐以來之制請改建於午門外之右社稷共爲一壇罷句龍棄配位奉仁祖配享遂升爲大祀紀事本末明史張籌傳

文彬按社稷升爲大祀始於唐天寶三載至於同壇合祭奉祖配享自周以來二千餘年未之聞初陶安議禮謂社稷之社與郊社之社異社與郊對舉則天地分祭

之本義也社與稷異名則社稷異壇之本義也故據古禮分祀而以句龍配社后稷配稷今張籌迎合上意改爲合祀改爲配祖說多强爲傅會且旣以仁祖配南郊合祭之社又以配五土之社混淆無別於尊祖親地之道兩失之此與改天地合祀同一變禮之過也

十一年禮臣言太社稷旣同壇合祭王國各府州縣亦宜同壇稱國社國稷之神不設配位詔可

十三年九月復定制兩壇一壝如初式已上禮志

建文元年二月祀社稷奉太祖配撤仁祖位太常紀

永樂十九年正月北京社稷壇成制如南京奉安神位遣

太孫行事實錄
洪熙元年二月祭社稷奉太祖太宗同配命禮部永爲定式通典
宣德二年二月祀社稷仍用上戊日是日適當萬壽節禮官以祭期妨慶典請改用中旬帝以祖宗定制不可改至日行禮如常實錄
正統二年令應天府建社稷壇春秋祈報以守臣行事會典
嘉靖九年諭禮部天地至尊次則宗廟次則社稷今奉祖配天又奉祖配社此禮官之失也宜改從皇祖舊制太社以句龍配太稷以后稷配禮志

十年上命於西苑空閒地開墾爲田樹藝五穀改土穀壇爲帝社帝稷壇每歲仲春秋上戊之明日祭帝社帝稷春明夢餘錄

十八年三月帝至承天秩於國社國稷本紀

隆慶元年禮部言帝社稷之名自古所無嫌於煩數宜罷從之禮志

通典云按漢書郊祀志有太社太稷又別立官社臣瓚注所謂王社是也自魏晉至唐皆有帝社相沿已久嘉靖時帝社稷之名不爲無據隆慶禮臣謂自古所無未免失考以爲煩數而罷之則可矣

嶽鎮海瀆山川

國初建山川壇於天地壇之西正殿七間祭太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海四瀆鍾山之神東西廡各十五間祭京畿山川春夏秋冬四季月將及都城隍之神會典

洪武二年太祖以嶽鎮海瀆諸神合祭城南未有壇壝非隆敬神祇之道命禮官議禮官言嶽鎮海瀆山川城隍諸神宜合爲一壇與天神埒春秋專祀遂定祭日以清明霜降春明夢餘錄

是年命官十八人祭天下嶽鎮海瀆之神禮志

三年六月癸亥詔曰嶽鎮海瀆之封起自唐世崇名美號

歷代有加朕思之則有不然夫英靈之氣萃而為神必皆受命於上帝豈國家封號之所可加瀆禮不經莫此為甚今宜依古定制凡嶽鎮海瀆並去前代所封名號止以山川本名稱其神日知錄是年奏准自今遣官祭山川壇諸神春用驚蟄後三日秋用秋分後三日王圻通考七年令禮部頒祭嶽鎮海瀆儀於所在有司圖書集成又令春秋仲月上旬擇日祭山川壇九年復定山川壇制凡十三壇正殿太歲風雲雷雨五岳五鎮四海四瀆鍾山七壇東廡京畿山川夏冬月將西廡

春秋月將京都城隍各三壇

十年太祖親祀山川壇諸神於殿中功臣分祀兩廡命官十八人分祀嶽鎮海瀆賜之制（已上王圻通考）

二十一年增修大祀殿諸神壇壝乃敕十三壇諸神並停春祭每歲八月中旬擇日祭之命禮部更定山川壇儀與社稷同（禮志）

永樂十八年建山川壇於正陽門南之右位置陳設悉如南京舊制惟正殿鍾山之右增祀天壽山神（明會典春明夢餘錄）

正統九年三月雨雪愆期遣官祭嶽鎮海瀆

宏治十七年畿內山東旱分命各巡撫祭告北嶽北鎮東

嶽東鎮東海已上禮志

大學士邱濬云歷代東海南海皆臨海而祭西海北海則望祀在宋都汴梁無由至遼薊之域出國門而北望祭之可也今建都於燕望南而祭北海豈天子宅中以臨四海之義按京師東北乃古碣石淪海之地於此立祠而祭於理爲宜若夫中國之正西在於秦隴西南則蜀稍南則滇也滇之極西百夷之外聞有大海宜於此處望祀之今祭北海仍在懷慶祭西海仍在蒲州是邱之說終明世未用也春明夢餘錄

嘉靖八年令凡親祀山川等神皆用皮弁服行禮以別於

郊廟先是改山川爲中祀嘉靖中凡山川皆天子親祀國有大事則遣官祭告會典

十一年大學士李時等以聖嗣未降請廷臣詣嶽鎮名山祝禱禮部尚書夏言言輔臣所請止於嶽鎮以山川海瀆發祥效靈與嶽鎮同功祈禱之禮皆不可缺遂命大臣詣壇分祀吾學編

是年改山川壇名爲天地神祇壇天神壇在左南向改序雲雨風雷凡四壇地祇壇在右北向五岳五鎮五陵山四海四瀆凡五壇從祀京畿山川西向天下山川東向以辰戌丑未年仲秋皇帝親祭餘年遣大臣攝祭明會典

隆慶元年禮臣言天神地祇已從祀南北郊其仲秋神祇之祭不宜復舉令罷之禮志

先農

吳元年十一月太祖欲舉行耤田禮諭廷臣曰古者天子耤田千畝所以供粢盛備饋膳自經喪亂其禮遂廢上無以教下無以勸夫欲財用之不竭國家之常裕鬼神之常享莫先務農遂命以來春舉耤田禮大訓記

初御史尋适請行耕耤享先農禮上命禮官錢用壬等議謂先農與社異當以耕耤日祭之國語農正陳耤禮韋昭注云祭其神爲農祈也漢以耤田之日祀先農其禮始著

由晉至唐宋相沿不廢政和間命有司享先農止行親耕禮南渡後復親祀元雖議耕耤竟不親行其祀先農命有司攝事今議耕耤之日皇帝躬祀先農禮畢躬耕耤田以仲春擇日行事從之春明夢餘錄

洪武二年二月帝建先農壇於南郊在耤田北親祭先農以后稷配祀畢行耕耤禮御耒耜二具韜以青絹御耕牛四被以青衣禮畢皇帝還大次應天府尹及上元江甯兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆老於壇所禮志

八年遣應天府尹祭先農不設配春明夢餘錄

十年二月遣官享先農命應天府官率農民耆老陪祀禮志

二十年二月上躬耕耤田遣官享先農禮成宴羣臣於壇所明通紀

二十一年更定祭先農儀不設配位禮志

永樂中建壇京師如南京制在太歲壇西南每歲仲春上戊順天府尹致祭後凡遇登極之初行耕耤禮則親祭同上

宣德元年禮部進春耕耤田儀注上觀之謂侍臣曰先王制耤田以供粢盛以率天下務農天子公卿躬秉耒耜貴有實心耳不然三推五推何益於事通典

宏治元年二月丁未耕耤田禮畢宴羣臣教坊以雜伎進都御史馬文升厲聲曰新天子當知稼穡艱難豈宜以此

瀆亂宸聰卽斥去之耕耤之禮自成祖以後唯登極一行之至是始定於每歲仲春上躬自行禮定爲制（三編）

嘉靖元年命終畝農夫照例引見人賞布一疋（圖書編）

九年二月禮部上耕耤儀帝以其過煩命來歲別議（實錄）

十年正月更定耕耤儀（同上）又命墾西苑隙地爲田建殿曰無逸亭曰豳風又曰省耕曰省斂倉曰恆裕貯田之所入以供祀事（會典）

十六年諭凡遇親耕則戸部尙書先祭先農皇帝至行三推禮

三十八年罷親耕惟遣官祭先農（已上禮志）

四十一年遣順天府尹祭先農免樂舞（圖書編）

隆慶元年罷西苑耕種諸祀皆取之耤田（禮志）

二年二月己亥耕耤田以禮部言增上中下三等農夫各十人於耆老之後如宏治中例（通紀）

崇禎十五年二月親祭先農行耤田禮科臣沈迅言教坊承應歌詞俚俗宜改正上諭閣臣以後耕耤宜歌豳風無逸之詩教坊俚俗之詞斥令改正（春明夢餘錄）

先蠶

洪武二年二月命皇后率內外命婦蠶於北郊（通紀）

嘉靖九年正月丙午作先蠶壇於北郊（本紀）初給事中夏言

請皇后親蠶以爲耕蠶禮本並行不宜偏廢帝召禮官詳考古制大學士張璁等請於安定門外建先蠶壇從之三月丁巳皇后親蠶於北郊禮畢親詣采桑壇公主及內外命婦從之賜宴畢還宮踰月蠶事告成復行浴蠒禮三編十年改築先蠶壇於西苑仁壽宮側四月丁巳皇后行親蠶禮於西苑十六年詔罷之仍命進蠶具如常儀遣女官祭先蠶三十一年罷親蠶禮四十一年並罷所司奏請通典

高禖

嘉靖九年張璁疏頌者生員李時颺監生張岑各疏請舉祀高禖之禮以祈聖嗣夫古后稷之生祈於郊禖孔子之

生禱於尼山乞禱之說古禮有之然大雅旣醉之詩曰公尸嘉告曰君子萬年永錫祚允曰釐爾女士從以孫子夫公尸之告皆祖考之錫福也願值茲愼選淑女之時以廣求嗣續之誠告於太廟世廟以祈祖考之祐以慰聖母之心上嘉其請於是建木臺於皇城東永安門北震方擇十二月二十四日行禮夏言充祈嗣醮壇監禮使春明夢餘錄

十一年十一月復於欽安殿建祈嗣醮以夏言充監禮使湛若水顧鼎臣充迎嗣導引官實錄

城隍

洪武二年封京師及天下城隍圖書編

是年以城隍止合祀於城南諸神享祀之所未有壇壝非隆敬神祇之道命禮官考古制以聞禮官言國家開創之初嘗以京都城隍及天下城隍祀於城南享祀之所既非專祀又室而不壇非禮所宜今宜以城隍及太歲風雨等合為一壇春秋祀之詔可春明夢餘錄

三年詔去封號止稱某府州縣城隍之神命從祀於山川壇會典

九月戊子京師城隍廟成改東嶽行祠為之大政記

永樂中建廟都城之西曰大威靈祠禮志

宏治中倪岳疏歲以五月十一日為神之誕辰及萬壽聖

節各遣官致祭夫廟祀城隍之神本非人鬼安得誕辰可謂謬妄況每歲南郊大祀壇八月山川壇俱有合祭之禮事體已重與天下府州縣之祭不同所有前項祭告瀆無據俱各罷免王圻通考

嘉靖九年罷山川壇從祀歲以仲秋祭旗纛日並祭都城隍之神凡聖誕節及五月十一日神誕皆遣太常寺堂上官行禮國有大災則告廟在王國者王親祭之在各府州縣者守令主之禮志

明會要卷八終

明會要卷九

永新龍

禮四 吉禮

宗廟

吳元年九月甲戌朔太廟成四世祖各爲一廟中德祖東懿祖次仁祖西熙祖皆南向每廟東西有夾室旁兩廡三門門設二十四戟纓以周垣如都宮之制吾學編

洪武元年正月製太廟祭器太祖曰近世泥古好用古籩豆之屬以祭其先生旣不用死而用之甚無謂也其製宗廟器服御皆如事生之儀於是造銀器以金塗之酒壺盂

盞皆以朱漆盤椀二百四十及樿樜杌簞篋笥幃幔浴室皆具後又詔以金塗銀者俱易以金

八年七月辛酉改建太廟前正殿後寢殿殿翼皆有兩廡寢殿九間間一室奉藏神主爲同堂異室之制中室奉德祖東一室奉懿祖西一室奉熙祖東二室奉仁祖皆南向十五年以孝慈皇后神主祔享太廟其後皇后祔廟倣此建文即位奉太祖神主祔廟正殿神座次熙祖東向寢殿神主居西二室南向已上禮志

永樂十八年建廟北京如南京之制前正殿九間翼以兩廡後寢殿九間間一室皆南向春明夢餘錄

十九年正月甲子朔奉安五廟神主於太廟本紀

洪熙元年二月丙寅太宗神主祔太廟同上

成化二十三年八月憲宗將升祔而九室已備始奉祧懿祖熙祖而下皆以次奉遷迺奉憲宗神主於寢殿西第四室南向正殿神座右第四位東向先期告憲宗几筵祭畢奉遷懿祖神主衣冠於後殿牀幔儀物俱暫貯於神庫會典

宏治十七年三月癸未定太廟各室一帝一后之制本紀

嘉靖五年七月壬午朔享太廟遣駙馬崔元代給事中章僑言曰廟享重禮無故不宜遣代元雖親屬貴臣終非氣類相感安能致祖宗之享况臨時差遣倉皇就位誠敬何

存上以僑妄言奪俸三月章僑傳

十年正月甲午更定廟祀奉德祖於祧廟本紀勅諭禮部以太祖高皇帝重闢宇宙肇運開基四時享祭壓於德祖不得正南向之位命祧德祖而奉太祖神主居寢殿中一室爲不遷之祖太宗而下皆以次奉遷每歲孟春特享夏秋冬合享改擇季冬中旬大祫而以歲除爲節祭歸之奉先殿特享則奉太祖居中太宗而下以次居左右各設一幄南向合享則奉太祖居中南向太宗而下以次東西向大祫則奉德祖於太廟居中南向懿祖而下皆以次東西向會典

十三年六月甲子南京太廟災上以南京祖宗根本之地令禮部擇日上易服親詣太廟祭告專遣大臣一人往南京祭告先是上欲更營京師太廟命夏言等相度規制會南京太廟災禮部尚書湛若水請權將南京太廟香火併於奉先殿重建太廟補造列聖神主上召言會廷臣集議言等言國有二廟自漢惠始神有三主自齊桓始周之三都三廟乃遷國立廟去國載主非二廟二主也子孫之身乃祖宗所依聖子神孫既親奉祀事於此則祖宗神靈自當陟降於此今日正當專定廟議一以此地爲根本南京原有奉先殿其朝夕香火當合併供奉如常太廟遺址當

仿古壇壝遺意高築牆垣謹司啟閉以致尊嚴之義王圻續通

考帝欲改建九廟夏言又言京師宗廟將復古制而南京太廟遘災殆皇天列祖啟佑默相不可不靈承者帝悅詔春和興工諸臣議於太廟南左為三昭廟與文祖世室而四右為三穆廟羣廟各深十六丈有奇而世室殿寢稍崇具圖進帝以世室尚當隆異令再議言等請增拓殿寢視羣廟崇廣報可

十四年正月諭閣臣今擬建文祖廟為世室則皇考世廟字當避張孚敬言世廟著明倫大典頒詔四方不可改文世室宜稱太宗廟其餘羣廟不用宗字用本廟號他日遞

遷更牌額可也從之二月己亥作九廟盡撤故廟更建之諸廟各爲都宮廟各有殿有寢太祖廟寢後有祧廟奉祧主藏焉太廟門殿皆南向羣廟門東西向內門殿寢皆南向

十五年十二月辛卯新廟成乃奉安德懿熙仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟太宗以下神主於羣廟已上禮志

十七年九月辛巳上太宗廟號成祖獻皇帝廟號睿宗本紀

二十年四月辛酉九廟災燬成祖仁宗主上親祭告南北郊宗廟青服御西角門視事實錄

二十二年十月壬戌上以舊廟基隘命相度規制議三上

不報久之乃命復同堂異室之制諭曰太祖肇基之初首建四親廟其後更制特奉殷薦同乎一堂當其始事豈不博采遐觀卒從同堂異室之規以示酌古準今之義暨我成祖定鼎於茲廟寢之營率遵其舊百數十年以祫以享緝於純嘏則有由然夫萃之爲享其則不遠曩因廷臣之議咸稱七廟之文是用創興以從周典乃所司討論不詳區畫失當成祖以六世未盡之親而遽遷世室不獲叅於三昭仁宗以穆位有常之主而移就左宮遂致紊於班祔武宗朕兄也不得用爲一世顧居七廟之中有妨十世之祀揆之古義斯爲戾矣往者回祿之警天與祖宗實啟朕

心茲當重建之辰所宜釐正以圖新制又我皇考睿宗廟於都宮之外朕每事廟中考廟未備雖於祫祀同享而奉主往來深為瀆擾茲禮官會議欲奉處於孝宗同廟雖為兄弟同世之義然題扁各殊終未為安朕是究是圖惟遵先制其永無愆夫禮非天降乃起人情祖考列聖惟聚一堂斯實時義之順者茲當建立新廟仍復舊制前為太廟後為寢又後為祧以藏遷主太祖居中羣廟分為左右每時祫祭亨奉太祖正位南向而奉迎成祖及羣廟及皇考廟神主俱同堂而序祭祭畢奉列廟主歸寢春明夢餘錄

二十四年六月壬辰朔新太廟成禮部奏上奉安神主儀

注先期祭告從之御史周冕言大典初成皇上宜於奉安之日親致孝享不宜更遣官代攝以負神人之望帝怒下詔獄

七月辛酉朔奉安太祖列聖神主於太廟太祖居中左四序成宣憲睿右四序仁英孝武皆南向德懿熙仁四祖爲祧廟亦南向於是奉睿宗於太廟之左第四序躋武宗上而罷特廟之祀

二十七年十一月丙子詔議孝烈皇后祔廟旣而罷之先是部臣以后喪且期年神主宜祔享乃援孝潔皇后故事請權祔奉先殿東夾室上曰非正也可卽祔太廟於是嚴

嵩等請設位於太廟東皇妣睿皇后之次後寢藏主則設幄於憲廟皇祖妣之右以從祔於祖姑之義上曰安有享從此而主藏彼之禮其祧仁宗祔以新序即朕位次勿得亂禮嵩曰祔新序非臣下所敢言上命姑已之且俟再朞以聞二十八年十一月甲申命藏孝烈神主於皇妣獻皇后之側而上終欲祔孝烈入廟自爲一世二十九年十一月復下禮部議尙書徐階抗言女后無先入廟者宜祀之奉先殿給事中楊思忠亦以爲然上大怒階等惶恐謝罪會孝烈忌日請祭上曰孝烈繼后所奉者又入繼之君忌不祭亦可於是階等上祧祔儀注如上指遂祧仁宗而祔

孝烈於太廟之第九室已上實錄

隆慶元年正月禮部尚書高儀等言孝潔皇后肅皇帝元配也太廟祔享惟一帝一后后惟元配今孝烈先祔若奉孝潔同祔則二后並配非制若以孝烈先祔而孝潔遂不祔舍元配而祔繼后亦非制請孝潔祔享移孝烈於宏孝殿從之會典

六年八月穆宗將祔廟敕禮臣議當祧廟室部議宣宗世次尚近祧之未安但於寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖帝命如舊敕行遂祧宣宗禮志

萬厤九年禮科給事中丁汝謙奏列聖嘗君臨天下睿皇

帝北面事之一旦與之並列非禮躋武宗之右又非禮且世廟常尊百世不遷宜以睿宗專祭於世廟太常紀

天啟元年七月光宗將祔廟太常卿洪文衡請無祧憲宗而祧睿宗不聽禮志

通典云按明廟制太祖首建四親廟世宗定太祖南向之位皆得禮之正其闕而未備者建文祭享無聞景泰廟號不立神宗時禮科都給事中萬象春嘗上疏極言未獲俞允而睿皇帝以私親躋武宗之上終明之世莫之或改亦失禮之甚者矣

廟議

洪武元年命中書省集儒臣議祀典李善長等言周制天子七廟而商書曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之太祖百世不遷三昭三穆以世次比至親盡而遷此有天下之常禮若周文王武王以有功當宗不祧故皆別立一廟謂之文世室武世室亦百世不遷漢每帝輒立一廟不序昭穆又有郡國廟及寢園廟光武中興於洛陽立高廟祀高祖及文武宣元五帝又於長安故高廟中祀成哀平三帝別立四親廟於南陽春陵祀父南頓君以上四世至明帝遺詔藏主於光烈皇后更衣別室後帝相承皆藏於世祖之廟由是同堂異室之制至於元莫之改唐

高祖尊高曾祖考立四廟於長安太宗議立七廟虛太祖之室元宗創制立九室祀八世文宗時禮官以景帝受封於唐高祖太宗創業受命百代不遷親盡之主禮合祧遷至禘祫則合享如常其後以敬文武三宗爲一代故終唐之世常爲九世十一室宋自太祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對而虛東向之位神宗奉僖祖爲太廟始祖至徽宗時增太廟爲十室而不祧者五宗崇甯中取王肅說謂二祧在七世之外乃建九廟高宗南渡祀九世至於甯宗始別建四祖殿而正太祖東向之位元世祖建宗廟於燕京以太祖居中爲不遷之祖至泰定中爲七世

十室今請追尊高曾祖考四代各爲一廟禮志

孝宗卽位憲宗將升祔時九廟已備禮部尚書周洪謨言國家自德祖以上莫推世次德祖視周后稷不可祧太祖太宗視周文武百世不遷憲宗升祔當祧懿祖宜於太廟寢殿後別建祧廟如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古祫祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮天子七廟祖功而宗德德祖可比商報乙周亞圉非契稷比議者習見宋儒嘗取王安石說遂使七廟既有始祖又有太祖太祖既配天又不得正南向之位非禮之正今請並祧德懿熙三祖自仁祖下爲七廟異時祧盡則太祖擬契稷而祧主藏於後

寢祫祭行於前殿時享尊太祖祫祭尊德祖則功德並崇
恩義亦備帝竟從禮官議同上
楊守陳疏云往者欽蒙敕諭以憲宗純皇帝將祔太廟當
定九廟祧遷之制命文武大臣下逮臣等會議臣愚無識
以爲當據古禮而定七廟祧德祖懿祖熙祖三廟以仁祖
太祖太宗仁宗宣宗英宗憲宗爲七廟別爲殿於太廟之
後以奉三廟神主三歲一祫以後仁祖及仁宗以下親盡
而祧皆祧於三祖之廟而太祖太宗皆百世不遷庶無悖
禮臣議若此衆議建別殿以藏祧主而行祫禮與臣議同
唯以明詔言九廟德祖當爲始祖不遷但請祧懿祖與臣

議異臣退而思之竊以爲詔書九廟容或猶可若德祖不祧以爲百世之祖則有不可孔子曰祖有功宗有德此萬世不易之論也天子七廟太祖之廟百世不遷餘皆祧毀此四代帝王之成法也請詳陳之唐虞之文祖尚矣夏之時顓頊既帝而鯀無功故以禹爲始祖殷之始祖曰契周之始祖曰稷皆有大功故號太祖而郊祀配天其廟不遷漢及魏晉上祖無功皆以創業之君爲太祖李唐祀四世謚其高祖曰宣簡公曾祖曰懿王祖曰元皇帝而其考謚景皇帝有功實號太祖趙宋亦祀四世號其高曾祖考爲僖順翼宣四祖而以藝祖開國廟號太祖凡號太祖者必

以配天此皆據理以定名號以示當祧與不遷之意矣故
魏宋之廟太祖以上親盡皆祧而太祖歷世不遷時無議
者唐至中宗既祧宣簡於夾室元宗仍復宣簡而謚爲獻
祖并謚懿王爲懿祖至肅宗并祧獻懿德宗又祧元帝於
是太祖居東第一室矣然至禘祫之時則獻祖居尊東向
而太祖在昭穆之列當時人心猶慊議者紛然卒遷獻懿
之祖於興聖廟不與祫祭而太祖正東向之位爲不遷之
祖終唐之世無復議者宋至神宗已祧僖祖於夾室及王
安石用事仍復僖祖且定之爲始祖而居累朝祫祭所虛
東向之位遷順祖於夾室當時名臣韓維司馬光孫固王

介張師顏者羣議力爭莫能回也哲宗既祧翼祖徽宗又祧宣祖而僖祖猶居尊位太祖猶列昭穆人心亦慊故高宗以來如董棻王晉之倫屢嘗論列甯宗乃用趙汝愚鄭僑樓鑰陳傅良諸臣之議并祧僖宣二祖別建四廟殿以奉祧主時唯一朱熹爭之不勝於是太祖始居第一室而祫祭東向之位終宋世不遷無復議矣此則凡號太祖而配之者必居尊位而百世不遷然後合乎典禮協於人心而無可議也國初追帝高曾祖考爲德懿熙仁四祖亦但以爲四親廟而已初無祖功之意故郊祀配天則以仁祖亦唯取嚴父之義耳固未嘗以德祖擬商周之稷契而輒

以配天也太宗嗣位乃尊高皇帝爲太祖而遂以配天仁祖亦不得預則其意亦以四祖親盡當祧而太祖有功不遷當如夏之以禹爲始祖漢以下以創業之君爲太祖者也在禮太祖即始祖高皇帝既號太祖復號德祖爲始祖豈先王之禮祖宗之意哉且古者一帝一廟廟皆南向後世同堂異室亦皆南向時享則諸帝皆南面而各尊唯祫祭則始祖獨尊餘則左右分向皆卑也我朝時享之禮則惟德祖南面獨尊餘皆東西向而卑已如祫之儀矣今祧懿祖則以德祖爲始祖而百世不遷永居南面之位而常尊太祖永居西向之位而常卑後世臣子瞻之孰無憾悵

必有博聞達禮之儒昌言正議而羣臣和之天子從之卒祧德祖而尊太祖然後已耳唐宋之事是明鑑也若祧德祖則異日以次祧盡而太祖可居南面之尊以稱其名實此天下人心之同願雖傳萬世必無易也况別殿密邇太廟而祫祭則德祖猶居南面之位太祖諸帝皆列左右不失其尊非若唐遷獻祖於興聖廟宋遷僖祖於四祖殿而遠隔別享伸孫之尊廢祖之祭也亦何嫌哉今之議者卒謂德祖猶宋之僖祖王安石嘗議尊僖祖爲始祖其後朱熹廟議實取之今尚敢有異議乎臣以爲不然安石謂僖祖有廟與稷契疑無以異熹亦謂莫若以僖祖爲稷契而

祭於太廟之初室曰疑曰莫若則其意豈眞以僖祖爲稷
契而合於禮之祖有功者哉蓋其說以爲若祧僖祖不可
祔於孫之夾室又不可別立一廟故爲是不得已之詞耳
然宋亦卒祧僖祖於別殿以藝祖爲太祖而後已蓋祖有
功之禮終不可泯也況時異制殊尙有執其說之不可行
於宋者而必欲行之於今乎今太廟既無夾室若執其說
雖立別廟亦不可也祧主將安置乎今既立別殿以奉祧
主無所謂下祔於孫者德祖之祧何不可之有而必強無
功者以爲始祖而始有功之太祖乃不得如夏之禹漢以
下創業之君何哉孔子明言祖有功宗有德安石但論本

統而不論功德已戾乎孔子而朱子有取之者其說雖若得其要亦但如前之所云者耳今議者不察定禮不從孔子而猶以朱子爲辭廟祀不祖有功而以無功者强擬上不當祖宗之意下不愜臣子之願名與實乖文與情乖安可爲典而垂世哉陛下若姑存近制則存九廟祧德祖可矣雖從今議而每歲一祫亦無不可蓋古禮四時皆三歲一祫今四時之外實多歲暮一祭故僉議改歲暮時享爲祫乃禮之從宜而近理者亦可從也若務遵古典則當全用臣議并祧三祖但存七廟三歲而一祫乃協四代之典足垂萬世之法也時不能用王圻續通考

文彬按文懿此疏詳明曲鬯明史本傳不載其事禮志所載止四五行與此意同詞異中有退而思之云云想前疏不行復爲此疏其謂後世臣子必有博聞達禮之儒昌言正議卒祧德祖而尊太祖然後已焉者至嘉靖十年而其言果驗以是徵天理之不容終泯也禮志書吏部侍郎通考書少詹事蓋兼官也

宏治十七年孝肅周太后崩先是成化時預定周太后祔葬祭之議至是召輔臣議祔廟禮劉健等言漢以前一帝一后祔二后自唐始祔三后自宋始曩時定議慈懿太皇太后居左今大行太皇太后居右用唐宋故事帝曰事當

師古末世不足法祖宗來惟一帝一后今若並祔是變禮
從朕始也乃援孝穆紀太后別祭奉慈殿爲言下廷臣議
英國公張懋等言春秋考仲子之宮胡安國傳云孟子入
惠公之廟仲子無祭所以此觀之祖廟無二配而周禮有
祀先妣之文疏云姜嫄也唐宋推尊太后不配食者皆別
立廟祀之亦得閟宮之義宜倣故事於奉先殿外建廟奉
祀爲宜帝然之將建廟欽天監奏年月不宜延議暫祀太
皇太后於奉慈殿正中徙孝穆居左終明世皆用其制
正德十一年十月御史徐文華條上宗廟禮儀祧廟禘祫
特享出主祔食凡五事末言僖懿二祖既祧太廟祔享諸

王宜罷祀皆考證經義可施行者帝責其出位妄言黜爲
民徐文華傳
嘉靖十一年上欲復七廟制議未决會中允廖道南疏請
建九廟上喜下廷議禮官上言太廟垣外左右隙地不盈
數十丈若依古制昭穆六廟在太廟前以次而南則今太
廟都宮之南至承天門牆不遠卽使盡闢其地爲左昭右
穆猶恐勢不能容若欲稍減規模不必別門異寢又恐禮
未必協况古七廟九廟制度皆同今太廟巍然宏壯而羣
廟隤然湫隘亦恐於義未安議者欲就太廟兩廡卽分羣
廟不惟去尊卽卑不足以稱聖孝而遷就一時裁損廟貌

尤非細故且有廟無寢神將安棲諸王功臣置之何所議者又欲藏主夾室夫夾室者側室也以藏祧主可也以藏親廟未毀之主情理舛矣至謂周人廟制約儉宜倣爲之夫周廟門大扃七个闈門小扃三个則大門實容二丈一尺小門實容六尺其制過於今廟烏在其爲儉約也今損於太廟羣廟可又損於世廟乎且太宗功業比隆太祖憲宗獻皇父也又可減於世廟乎今之廟主太宗之下凡有七廟將如古制三昭三穆而止六廟乎抑如商周以太宗爲百世不遷之宗而加立七廟乎即使廟宇既成皇上冠冕佩玉執圭服袞循紆曲之途徧歷羣廟而行興俯拜起

貢獻之禮非獨筋力不逮而日亦不給矣古者宗伯代后獻之文謂在一廟中而代后之亞獻未聞以一人而主一廟之祭者也且古諸侯多同姓今陪祀執事者皆可擬古諸侯乎皇上仁孝誠敬可以終歲舉祭止對越太祖之廟而不一至羣廟乎且規制儀文既分爲各廟不得不降從簡易欲尊之而反卑祗見其貶損未見其隆重矣大學士邱濬謂宜一日間祭一廟歷十四日而遍此蓋無所據而强爲之說耳夫自東都以來同堂異室未可盡以爲非也皇上以皇考專厚世廟而太祖列聖乃不得專廟以全其尊然列聖同享太廟已極尊崇而皇考專居世廟猶爲遜

避若廟制大小不倫行禮親攝或異則尊卑厚薄之間不足以稱皇上孝敬之誠疏入不允竟從道南議春明夢餘錄

二十二年十月壬申朔上欲更新太廟詔廷臣會議廟制廷議孝宗睿宗同居一廟同爲昭帝責諸臣不竭忠任事寢其議已而左庶子江汝璧請遷皇考於穆廟以當將來世祖與成祖廟並峙明年四月贊善郭希顏言周建四親廟我太祖創造之初因之今宜立太廟以祀太祖立世室以祀成祖成祖世室居左其右則但立四親廟祀皇高祖以下至皇考睿宗而祧孝宗武宗禮臣力斥其妄上以希顏所陳亦臣子之心然廟制已定毋庸更議實錄

隆慶元年三月，給事中王治言：先帝追崇獻皇，大備尊稱，誠萬世不刊之典。至入廟稱宗，在今日當議更正。蓋獻皇雖貴爲天子父，實未嘗南面臨天下；雖親爲武宗叔，然嘗北面事武宗。今與祖宗諸帝並列，設位於武宗右，揆諸古典，終爲未協。臣以爲獻皇帝祔太廟，不免遞遷，若專祀世廟，則億萬世不改。乞敕廷臣博議，務求至當，以光先帝太孝。紀事本末

萬厤二年五月，穆宗將祔廟，敕禮臣議當祧廟室。禮科陸樹德言：宣宗於穆宗僅五世，請仍祔睿宗於世廟，而宣宗勿祧。禮志 于慎行言：古七廟之制，三昭三穆，與太祖之廟而

七劉歆王肅並以高曾祖禰及五世六世爲三昭三穆其兄弟相傳則同堂異室不可爲一世國朝成祖既爲世室與太祖俱百世不遷則仁宗以下必實歷六世而後三昭三穆始備孝宗與睿宗兄弟武宗與世宗兄弟昭穆同不當各爲一世世宗升祔距仁宗止六世不當祧仁宗穆宗升祔當祧仁宗不當祧宣宗引晉唐宋故事爲據其言辨而覈于慎行傳竝下禮部部議宣宗世次尚近祧之未安因考古者以一世爲一廟非以一君爲一世故晉之廟十一室而六世唐之廟十一室而九世宋自太祖上追始祖至徽宗始定爲九世十一室之制以太祖太宗同爲一世故也

其後徽宗祔以與哲宗同一世高宗祔以與欽宗同一世皆無所祧及光宗升祔增爲九世十二室今自宣宗至穆宗凡六世上合二祖僅八世準以宋制可以無祧但於寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖矣帝命如舊敕行遂祧宣宗禮志

明會要卷九終

明會要卷十

永新龍文彬纂

禮五 吉禮

禘祫

洪武元年三月丁未祫享太廟德祖皇考妣居中南向懿祖皇考妣東第一位西向熙祖皇考妣西第一位東向仁祖皇考妣東第二位西向（禮志）

七年御史答祿與權請舉禘祭言古之有天下者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟而以始祖配之故曰禘周祭大王爲始祖推本后稷以爲自出之

帝今皇上受命已七年而禘祭未舉宜令羣臣參酌古今以成一代之典詔下禮部太常寺翰林院議以爲虞夏商周四代世系明白始祖所自出可得而推故禘禮可行漢唐以來莫能明其始祖所自出當時所謂禘祭不過祫已祧之主序昭穆而祭之乃古之大祫非禘也宋神宗嘗曰禘者所以審諦始祖之所自出是則莫知祖之所自出禘禮不可行也今國家追尊四廟而始祖所自出者未有所考則禘難遽行遂寢王圻通考

宏治元年憲宗升祔祧懿祖乃建祧廟於寢後殿歲暮奉祧主至太廟行祫祭禮通典

嘉靖十年世宗以禘祫義詢大學士張璁令與夏言議言撰禘義一篇略言我祖宗之有天下以德祖爲始祖百六十年居中南向享太廟歲時之祭今陛下定大祫之祭又以德祖統羣廟之主若使主禘之祭仍尊德祖夫既身爲太祖之始祖矣而又爲始祖之所自出恐無是理朱子亦曰禘自始祖之廟推所自出之帝設虛位以祀之而以始祖配夫三代以下必欲如虞夏商周之禘黃帝帝嚳則既無所考若强求其人如李唐之祖咼又非孝子慈孫之所忍爲臣以爲宜設初祖虛位而以太祖配蓋太祖初有天下實始祖也帝深然之會中允廖道南謂皇姓爲顓頊裔

請以太祖實錄爲據禘顓頊遂詔禮部會議諸臣咸謂稱虛位者茫昧無據尊顓頊者世遠難稽廟制既定高皇帝始祖之位當禘德祖爲正帝意主虛位令再議而言復疏論禘德祖有四可疑且今所定太祖爲太廟中之始祖非王者立始祖廟之始祖帝卒從言議乃於太廟設虛位以禘皇初祖南向奉太祖配西向行禮如南郊儀定以丙辛歲行敕禮部具儀通典

四月甲子禘於太廟本紀

是年冬諭禮部曰太祖以恩隆德祖今日當以義尊太祖祫祭奉四祖同太祖皆南向庶見太廟爲特尊太祖之意

夏言奏禮合羣廟之主祭於太祖之廟是爲大祫亦以尊太祖也太廟太祖之廟不當與昭穆同序太祖太廟之祖不可與子孫並列自今大祫宜奉德祖居中懿熙仁三祖及太祖東西序皆南向列聖左右序東西向如故不惟我太祖列羣聖之上足以伸皇上之心而懿熙仁三祖得全其尊尤足以體太祖之心帝稱善焉通典

十二月丁酉祫享太廟是時罷歲除之祭以冬季中旬行大祫禮設德祖位於太廟正中南向懿祖而下以次東向實錄

十五年復定廟享制立春犆享各出主於殿立夏立秋立

冬出太祖成祖七宗主饗太祖殿爲時祫季冬中旬卜日出四祖及太祖成祖七宗主饗太祖殿爲大祫祭畢各歸主於其寢禮志

四月丙申行大禘禮於太廟大政記定五歲一禘每遇丙辛年孟夏大舉禘祭之禮於太廟以祀皇初祖而奉太祖配焉先令中書官書皇初祖帝神牌位於太廟至禘日設太廟殿中祭畢燎之王圻通考

二十年十一月禮官議歲暮大祫當陳祧主而景神殿隘請暫祭四廟於後寢詔可禮志

二十四年罷季冬中旬大祫仍以歲除日行大祫禮同時

享（同上）

時饗

洪武元年定宗廟之祭每歲四孟及歲除凡五享學士陶安等言古者四時之祭三祭皆合享於祖廟惟春秋祭於各廟自漢而下廟皆同堂異室則四時皆合祭今宜倣近制合祭於第一廟庶適理之中無煩瀆也太祖命孟春特祭於各廟三時及歲除則祫祭於德祖廟（禮志）

二年正月癸丑更定太廟時享日期用清明端午中元冬至祭之歲除如故（大政記）

三年八月己卯禮部尚書崔亮言孟月者四時之首因時

變致孝思故備三牲黍稷品物以祭至仲季之月不過薦新而已既行郊祀則時享仍宜改舊制從之通典
九年十月新建太廟成凡時享神座俱不奉神主止設衣冠禮畢藏之孟春擇上旬日三孟用朔日及歲除皆合享自是五享皆罷特祭而行合配之禮禮志
十一年秋享太廟太常奏粟未熟請以桃代上曰諸祭果食不必常品有即用之著爲令鄭曉今言
二十五年定時享若國有喪事樂備而不作禮志
二十六年詳定時享禮儀
正統三年正月享太廟禮部言故事先三日太常寺奏祭

祀御正殿受奏是日宣宗皇帝忌辰例不鳴鐘鼓第視事西角門帝以祭祀重事仍宜升殿

天順六年以皇太后喪閣臣請改孟冬時享於除服後從之

成化四年以慈懿太后喪禮部請改孟秋享廟於初七日不從已上通典

嘉靖五年十月辛亥朔時享太廟及世廟先是禮部議祭世廟用太廟次日太常寺言齋戒省牲先期難於兩用又歲暮之祭次日即元旦也部臣復議歲暮權與太廟同日制曰可俱用同日次第舉行實錄

十三年四月丁酉朔時享太廟遣武定侯郭勛攝行上久不親祀事給事中張選言宗廟之祭惟誠與敬孔子曰吾不與祭如不祭孟春廟享遣官暫攝中外臣心知非得已茲孟夏祫祭倘更不親行則迹涉怠荒如或聖體未復未任趨蹌亦宜靜處齋宮以通神貺帝大怒命執選杖闕下帝出御文華殿聽之是夕不入大內繞殿走製祭祀記一篇一夕鋟成明旦分賜百官削選籍三編

十四年四月辛卯朔時享太廟時方脩建宗廟暫於奉先殿崇先殿行禮實錄

十七年定饗祫禮凡立春特享親祭太祖遣大臣八人分

獻諸帝內臣八人分獻諸后立夏時祫各出主於太廟太
祖南向成祖西向序七宗之上仁宣英憲孝睿武宗東西
相向秋冬時祫如夏禮
二十四年復定享祫止設衣冠不出主
隆慶元年四月丙戌朔享太廟時以世宗几筵未撤遵正
德元年例先一日帝常服祭告几筵祗請諸廟享祀其後
時享祫祭在大祥內者皆如之已上禮志
二年正月饗太廟帝將遣代高儀偕僚屬諫徐階等亦以
爲言乃親祀如禮大政記
萬厤七年二月詔更定時享祝文因閣臣張居正等奏言

時享之制止於九廟太祖成祖百世不遷其餘則以親序而祧廟不與焉先朝祝文宏治中自憲宗而上稱八廟嘉靖初自孝宗而上稱六廟至孝烈皇后升祔仁宗奉祧始稱五廟隆慶年間因而不改葢其時世宗新祔之位即孝烈之序世數未增也我皇上嗣統則世次異矣乃時享祝文自憲廟至穆廟已備六廟之數而太祖成祖英宗三廟猶仍五廟之稱揆之世數名義未協請如歲暮大祫禮將時享祝文通列九廟帝后聖號不必更稱五廟其大祫配享壽春等王親屬已遠宜稱本爵其皇高伯祖等稱盡行裁去庶得情理之當從之通紀

薦新

洪武元年二月定太廟月朔薦新儀物其禮皆天子躬行未幾以屬太常禮志

二年五月辛酉詔凡時物太常先薦宗廟然後進御

三年正月定太廟朔望薦新及獻新儀薦新有定品獻新者謂四方別進新物也已上大政記

凡四方別進新物在月薦外者太常卿與內使監官常服獻於太廟不行禮其後朔望祭祀及薦新獻新俱於奉先殿禮志

六年盱眙民進瑞麥御史答祿與權請薦宗廟帝曰以瑞

麥爲朕德所致朕不敢當其必歸之祖宗御史言是也（答祿與權傳）

永樂四年六月丙寅南陽獻瑞麥命薦之宗廟（本紀）

嘉靖八年二月定太廟薦新品物鷹犬不用（大政記）

十四年四月上諭夏言曰內殿禮儀四月八日俗事宜革其賜百官不落莢亦當改禮記月令是月麥先熟薦寢廟今歲以孟夏之五日薦麥內殿賜百官麥餅大學士張孚敬曰不落莢者（以糯米粳米黑糖蜜紅棗爲之）相沿釋氏之說於禮無據仰見皇上據經析理得先王遺意遂著爲令（春明夢餘錄）

十五年四月薦苑田新麥於內殿（大政記）

二十七年七月庚子西苑進嘉穀薦於太廟本紀

奉先殿

洪武三年十月上以歲時致享則於太廟至晨昏拜謁節序告奠古必有其所下部考論尚書陶凱等奏古者宗廟之制前殿後寢爾雅室有東西廂曰廟無廂有室曰寢廟是棲身之所故在前寢是藏衣冠之處故在後今太廟祭祀已有定制請仿宋建欽先孝思殿於宮中之制在於乾清宮之左別建奉先殿奉四代神位衣冠每日焚香朔望薦新節序及生忌日皆致祭如家人禮從之春明夢餘錄

成祖遷都北京建如制

宣德元年奉太宗祔廟畢復遣鄭王瞻埈詣奉先殿設酒果祭告奉安神位

宏治十七年吏部尚書馬文升言南京進鮮船本爲奉先殿設輓夫至千人沿途悉索今揚徐荒旱願放古凶年殺禮之意減省以甦民困命所司議行之

嘉靖十四年定內殿之祭

十五年禮部尚書夏言等奏悼靈皇后神主宜暫遷奉先殿旁室享祀祭告則一體設饌從之已上禮志

二十七年禮臣以孝烈皇后喪且期年請援孝潔皇后故事權祔主於奉先殿東夾室帝曰奉先殿夾室非正也可

即祔太廟實錄

隆慶元年遷孝烈神主奉安景神殿更名曰宏孝又於神霄殿奉孝恪皇太后神主而祔孝懿皇后於其側每歲五享四序薦新忌祭日供俱如奉先殿儀會典

禮部又言舊制太廟一歲五享而節序忌辰等祭則行於奉先殿今孝潔皇后既祔太廟則奉先殿亦宜奉安神位乃設神座儀物於第九室遣官祭告如儀禮志

萬厯三年諭禮官曰朕思宏孝神霄二殿孝烈孝恪二后神主宜奉安於奉先殿禮官言嘉靖十五年議祔陵祭不議祔內殿帝曰奉先殿見有孝肅孝穆孝惠三后神位俱

皇祖所定宜遵行祔安蓋當時三后既各祔陵廟仍並祭於奉先殿而外廷莫知也於是奉安孝烈孝恪神位於肅皇室並罷宏孝神霄之祀而專祀於奉先殿春明夢餘錄

崇禎十五年五月十七日上諭禮臣曰太廟之制一帝一后祧廟亦然歷朝繼母及生母既皆不得與即宮中奉先殿亦尚無祭奈何其意蓋在生母孝純劉太后未明言也蔣德璟等奏奉先外別有奉慈殿所以奉繼母及生母者雖廢可舉行上曰奉慈外尚有宏孝神霄本恩諸殿禮臣奏奉慈殿如未可復或即在神霄殿奉祀上曰奉慈已撤惟奉先尚可恢拓德璟奏奉先止一帝一后與太廟同祧

廟之主未可盡入乃止同上

奉慈殿

孝宗即位追上母妃紀氏孝穆太后謚祔葬茂陵後以不得祔廟詔廷臣議享禮周洪謨倪岳上言周禮有祀先妣之文謂姜嫄也魯頌之閟宮是已唐宋推尊太后不配食祖廟者別立殿以祀之故宋之章獻章懿二后皆有奉慈之建每歲五享四時薦新上食如常儀今孝穆神主宜於奉先殿傍別立奉慈殿歲時祭享一如奉先殿儀從之通紀

已而憲宗生母孝肅周太皇太后世宗生祖母孝惠邵太皇太后皆祀殿中孝肅中室孝穆孝惠右室主書皇太后

太皇太后一歲五享薦新忌祭俱如太廟奉先殿儀吾學編
嘉靖十五年帝諭禮官夏言等曰廟中帝配一后陵祔葬
乃有二三后廟祀陵祀本不同奉慈三后主別祀奉慈殿
不如奉主於陵殿爲合禮又梓宮既配葬於帝主無祔廟
之禮宜在陵殿今別置之近於黜者非親之也下廷臣議
言古者天子宗廟惟一帝一后所生母薦於寢身沒而已
孝宗奉慈殿之祭蓋子祀生母以盡終身之孝焉耳然禮
於妾母不世祭者謂子祭之於孫則止以繼祖重故不復
顧其私祖母也今陛下於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝惠
孫也禮不世祭義當祧攷宋熙甯罷奉慈殿故事與今同

宜遷主陵廟歲時祔享如故言等又言孝潔皇后先因祔於所親暫祔奉慈殿孝惠太后之側茲三后神主旣擬遷於陵殿則孝潔亦宜暫遷奉慈殿旁室享祀祭告則一體設饌從之實錄

獻皇帝廟

嘉靖二年二月太常卿汪舉上言安陸廟宜用十二籩豆如太廟儀禮部請置奉祀官又言樂舞未敢輕議禮部侍郎賈詠上言正統本生義宜有間八佾旣用於太廟安陸樂舞似當稍殺以避二統之嫌帝曰仍用八佾紀事本末初帝從玉田伯蔣輪請於承天立興獻帝廟以輪子榮奉祀御

史黎貫言陛下信一諛臣之說委祀事於外戚神不歆非類獻帝必將吐之不聽黎貫傳

三年二月帝諭建室奉先殿側祀獻帝主禮部尚書汪俊上疏爭曰陛下入承大宗不得祭小宗亦猶小宗之不得祭大宗也昔興獻帝奉藩安陸則不得祭憲宗今陛下入繼大統亦不得祭興獻帝是皆以禮抑情者也然興獻帝不得迎養壽安皇太后於藩邸陛下得迎興國太后於大內受天下之養而尊祀興獻帝以天子之禮樂則人子之情獲自盡矣乃今聖心無窮臣等敢不將順但於正統無嫌乃爲合禮帝嚴旨切責趣立廟益急俊曰立廟大內有

干正統臣實愚昧不敢奉詔帝令集廷臣大議俊等復上議曰謹按先朝奉慈別殿蓋孝宗皇帝爲孝穆皇太后祔葬初畢神主無薦享之所而設也當時議者皆據周制特祀姜嫄而言至爲本生立廟大內則從古未聞惟漢哀帝爲定陶共王立廟京師師丹以爲不可哀帝不聽卒遺後世之議陛下有可以爲堯舜之資臣不敢導以哀世之事請於安陸特建獻帝百世不遷之廟他日襲封興王子孫世世薦享陛下歲時遣官持節奉祀亦足伸陛下無窮至情矣帝不納仍命遵前旨再議俊再疏乞休允其去汪俊傳以禮部侍郎吳一鵬代之趣立廟益急一鵬復集廷臣上

議曰前世入繼之君間有爲本生立廟園陵及京師者第歲時遣官致祀尋亦奏罷然猶見非當時取議後代若立廟大內而親享之從古以來未有也臣等甯得罪陛下不欲陛下失禮於天下後世乞速罷建室之議立廟安陸報曰朕起親藩奉宗祀豈敢違越但本生皇考寢園遠在安陸於卿等安乎命下再四爾等欺朕沖歲黨同執違敗父子之倫傷君臣之義往且勿問其奉先殿西室可亟修葺盡朕歲時追遠之情遂趣成之名曰觀德殿吳一鵬傳

先是汪俊既罷大學士蔣冕抗疏極諫曰陛下嗣承丕基固因倫序素定然非聖母昭聖皇太后懿旨與武宗皇帝

遺詔則將無所受命今既受命於武宗自當爲武宗之後特兄弟之名不容紊故兄武宗考孝宗母昭聖而於孝廟武廟皆稱嗣皇帝稱臣稱御名以示繼統承嗣之義今乃欲爲本生父母立廟奉先殿側臣雖至愚斷斷知其不可夫情既偏重於所生義必不專於所後將武孝二廟之靈安所託乎不納蔣冕傳

五月丁丑命一鵬偕京山侯崔元等迎主安陸一鵬上言歷考前史並無自寢園迎主入大內者且安陸爲獻帝啟封之疆神靈所戀伏乞俯納羣言改題神主奉安故宮爲百世不遷之廟其觀德殿中宜別設神位香几以慰孝思

奏入不納一鵬乃行（吳一鵬傳）七月迎主至甲申奉安於觀德殿上尊號曰皇考恭穆獻皇帝（三編）

四年四月光祿寺丞何淵請建世室祀獻皇帝於太廟帝命禮官集議戊申席書等上議王制天子七廟三昭三穆周以文武有大功德乃立世室與后稷廟皆百世不遷我太祖立四親廟德祖居北後改同堂異室議祧則以太祖擬文世室太宗擬武世室今獻皇帝以藩王追崇帝號何淵乃欲比之太祖太宗甚無據不報（席書傳）已而張璁亦言漢哀帝追尊定陶共王立廟京師比孝元帝至今非之今淵請入獻皇帝主於太廟不知序於武宗之上與武宗之

下與昔人謂孝子之心無窮分則有限別立禰廟禮之得爲者也臣昧死勸陛下爲之入於太廟禮之不得爲者也臣昧死勸陛下勿爲紀事本末

帝復令會議戊午禮部會羣臣集議上疏曰禮莫嚴於宗廟分莫大於君臣故承正統爲天子者得祔太廟今獻皇帝分封安陸稱藩爲臣二十餘年廟祀安陸又三年矣當時議尊崇者其論有三曰別立嗣王使之主祭者廷臣之初議也曰歲時遣官致祭安陸者廷臣之後議也曰別祀大內者張璁桂萼等先後之論也皇上斷自聖衷建室奉先殿側朝夕瞻拜歲時享祀上不干祖廟下不拂人心此

誠足爲萬世法矣今何淵乃欲祔祀太廟何不經之甚也考自唐虞至今五千年未聞有以藩王祔祭太廟者萬一爲此將置主於武宗上則武宗君也以臣先君分不可僭置武宗下則獻皇叔也以叔後姪神將不安在廷諸臣於稱考稱伯異同相半今祔廟之舉無一人以爲可者伏望俯納羣言毋爲憸人邪說所惑疏入帝責席書畏衆飾奸書知帝意不可回遂請於皇城內別立一廟前後殿如文華殿制出入不與太廟同門座位不與太廟相並祭用次日廟欲稍遠庶以成禰廟獨尊之體避兩廟一統之嫌詔可令於太廟左右相度營建上親定名曰世廟既而上覽

疏內有獻皇親盡與孝廟同之語復令禮部查議於是禮
官言天子九廟親盡則祧獻皇與孝宗兄弟同爲一世孝
宗祧遷則獻皇亦然但孝宗神主藏於太祖寢殿之後獻
皇別自一廟雖無左昭右穆亦有前殿後寢請於祧遷之
期藏於夾室不享時祭止於歲暮合祭太廟一出主焉請
於獻廟寢殿後置一龕室爲異日藏主地報曰皇考止生
朕一人入繼大統別無奉祀適嗣今既特立一廟宜世世
獻享同於不遷之祖以伸朕之孝思實錄遂度地於環碧舊
址擇日興工何淵又奏神路迂遠未便宜與廟街同門直
開一路以達世廟爲當下禮部會議席書等皆言若通此

街須毀垣伐木撤神宮監而後可未免有礙上不允命折監北房但容板輿通行議始定大事記

五年七月庚子上以觀德殿迫隘欲改建於奉先殿左工部尚書趙璜言移觀德殿於奉先殿左必與奉慈殿對峙孝肅太皇太后獻皇之祖母孝惠皇太后又聖母也廟出其左恐神靈有所不安帝復諭大學士費宏宏乃請敕該部卜日興工上易殿名曰崇先同上

五年九月丙戌帝以世廟成欲奉章聖皇太后謁見張璁桂萼援廟見禮言宜先見太廟次及世廟禮官劉龍等爭不得諸輔臣以爲言帝不報趣具儀石瑤乃上疏曰陛下

欲奉皇太后謁見世廟臣竊以爲從令固孝而孝有大於從令者臣誠不敢阿諛以誤君上竊惟祖宗家法后妃已入宮未有無故復出者且太廟尊嚴非時享祫祭雖天子亦不輕入況后妃乎璁輩所引廟見禮今奉先殿是也聖祖神宗行之百五十年已爲定制中間納后納妃不知凡幾未有敢議及者何至今日忽倡此議彼容悅佞臣豈有忠愛之實而陛下乃欲聽之乎且陰陽有定位不可侵越陛下爲天地百神之主致母后無故出入太廟街門是坤行乾事陰侵陽位不可之大者也臣豈不知君命當承第恐上累聖德是以不敢順旨曲從以成君父之過負覆載

之德也石珤傳

十五年諭禮部夏言曰前以皇考廟比世室之義名曰世廟今分建宗廟惟太宗及世室不遷而世之一字來世或用加宗號今加於考廟又不得世宗之稱徒擁虛名不如題曰獻皇帝廟庶別宗稱且見推尊之意三編

十七年尊獻皇帝廟號曰睿宗祔於太廟本紀

二十四年六月新太廟成遂奉睿宗於太廟之左第四序躋武宗上而罷特廟之祀

四十四年以舊廟柱產芝更號曰玉芝宮定日供時享儀穆宗初因禮臣請乃罷時享及節序忌辰有事奉告之祭

勝桑世傑耿再成胡大海趙德勝配享設青布幃六於太廟庭中遣官分獻王圻通考

三年定配享功臣常遇春以下凡八位春夏於仁祖廟西廡秋冬於德祖廟西廡設位東向遂罷幃次之設

九年新太廟成以徐達常遇春李文忠鄧愈湯和沐英俞通海張德勝胡大海趙德勝耿再成桑世傑十二位配於西廡罷廖永安已上禮志

二十年定凡祭功臣令軍官首領官陪會典

建文時宋禮言功臣自有雞籠山廟請罷太廟配享帝以先帝所定不從且令候太廟事畢別遣官卽其家廟祭之

通典

永樂初享太廟禮成仍遣官祭功臣廟王圻通考

洪熙元年以張玉朱能姚廣孝配享太廟禮志

宏治五年三月詔曰太廟配享諸功臣追封王者六人皆佐皇祖平定天下有大功今其子孫有不霑寸祿與編氓伍欲量加恩俾奉其祀該部查實以聞昭代典則

嘉靖九年中允廖道南言姚廣孝髡徒不宜入廟遂移祀大興隆寺春明夢餘錄

十年以刑部郎中李瑜議進劉基位次六王禮志

十六年二月武定侯郭勛請以五世祖英侑享太廟廷臣

持不可侍郎唐胄爭尤力帝不聽卒從勛請初二廟功臣位皆以爵及進基位公侯上至是復令禮官議乃合二廟功臣敘爵於是列英於桑世傑上張玉朱能於沐英下基於世傑下禮官又言禮有功宗之祀漢祭功臣於廟廷魏祀尚書令荀攸於太祖廟唐高祖至憲宗廟或六七八人或二三四人宋太祖至光宗亦然如魏徵李沆司馬光皆文臣不必武功也守成諸君亦各有與享者不必皆創業也我朝二祖開國靖難固有功臣仁宗以後無事武功其間相與輔贊治平豈無有魏徵李沆輩者今侑享二祖十七人惟基廣孝二人文臣耳自後六廟缺焉無聞乞下廷

議考求六朝文武大臣有功在當時澤及後世者請上裁定進侑廟廷上不允（王圻通考）

萬厤中禮部尚書沈鯉以太廟侑享請移親王及諸功臣於兩廡毋與帝后雜祀（沈鯉傳）

十四年太常卿裴應章言廟中列后在上異姓之臣禮當避嫌且至尊拜俯於下諸臣之靈亦必不安命復改西廡遣官分獻（禮志）

功臣廟

洪武二年正月上勅中書省臣曰諸將相從捐軀勠力開拓疆宇有共事而不覩其成建功而未食其報追思功勞

痛切朕懷其命有司立功臣廟於雞籠山序其封爵為像以祀之五禮通考

帝親定功臣位次以徐達為首次常遇春李文忠鄧愈湯和沐英胡大海馮國用趙德勝耿再成華高丁德興俞通海張德勝吳良吳禎曹良臣康茂才吳復茅成孫興祖凡二十一人立廟雞鳴山下死者像祀生者虛其位三編

八年正月辛未增祀雞籠山功臣廟一百八人本紀

十二年七月遣官祭功臣廟祔祀吳禎等百九十人明政統宗

十三年正月祔祀顧時以下二百八十人於功臣廟五禮通考

王國宗廟

洪武四年禮部尚書陶凱等議定王國宮垣內左宗廟右社稷廟制殿五間寢殿如之門三間

永樂八年建秦愍王享堂命視晉恭王制加高一丈因定享堂七間已上禮志

十月乙卯上聞周王橚於國中作殿奉祀高皇帝賜書曰禮支子不祭王國廟祀肇於始封之王高皇之祀朝廷有宗廟王祀於國中過矣其審禮而行毋貽物議大訓記

嘉靖八年秦王充燿言代懿王當祔廟而自始封至今已盈五廟之數請定祧廟之制禮臣言親王祧廟古制未聞宜推太廟祧祔之禮而降殺之始封居中百世不遷以下

四世親盡而祧但諸侯無祧廟祧主宜祔始祖之室置櫝藏之每歲暮則出祧主合祭詔如議禮志

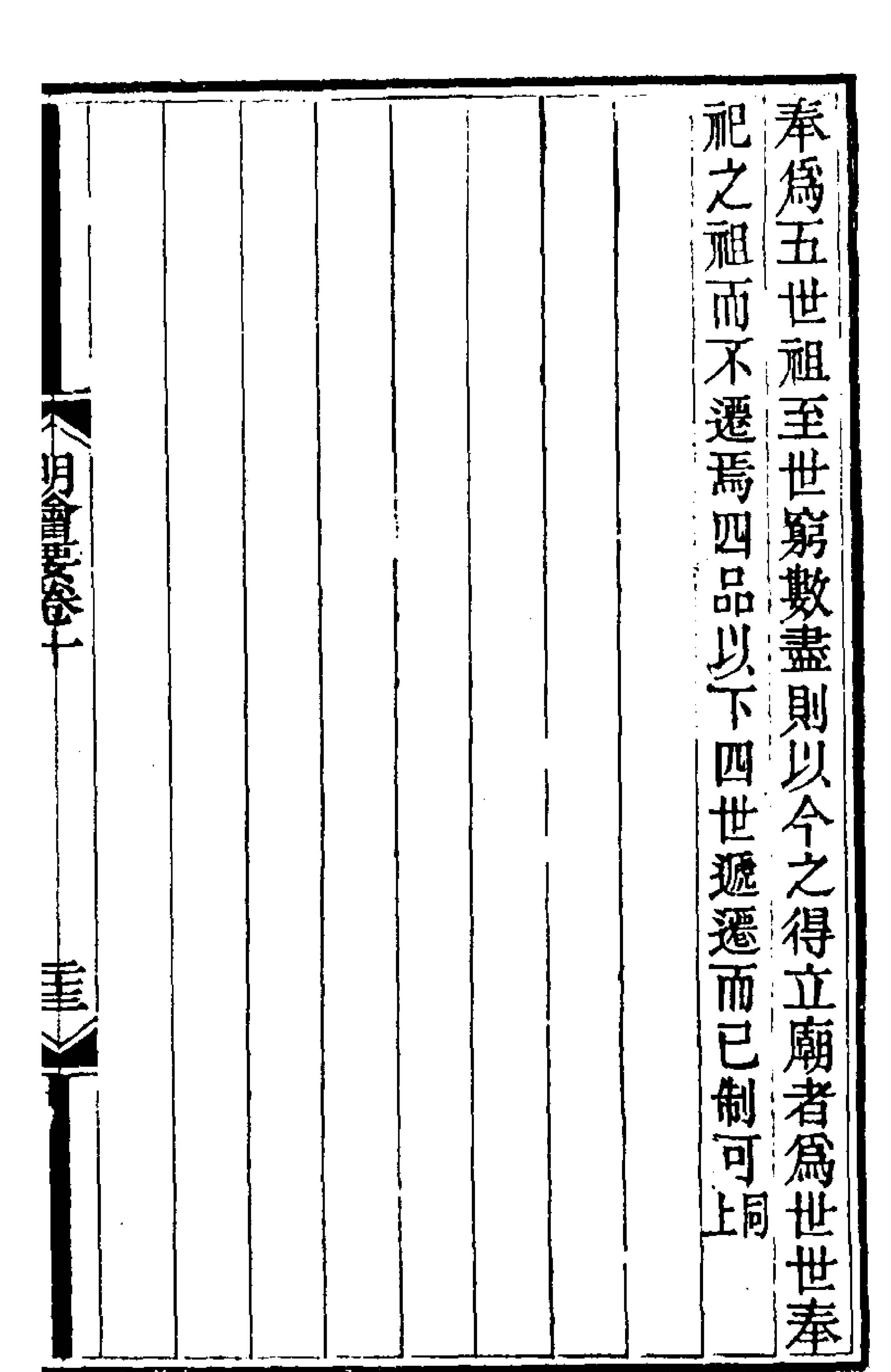
羣臣家廟

洪武六年詔定公侯以下家廟禮儀禮部議奏凡公侯品官別爲祠屋三間於所居之東以祀高曾祖考並祔位如祠堂未備奉主於中堂享祭所用器皿隨官品第稱家有無前二日主祭者聞於上免朝參凡祭四仲之月擇吉日或春秋分冬夏至亦可從之王圻通考

成化十一年祭酒周洪謨言臣庶祠堂神主俱自西而東古無神道尚右之說惟我太祖廟制合先王左昭右穆之

義宜令一品至九品皆立一廟以高卑廣狹爲殺神主則高祖居左曾祖居右祖居次左考居次右帝下禮臣參酌更定（禮志）

嘉靖十五年夏言疏請依宋儒程頤之議詔令天下臣民冬至祭始祖立春祭先祖但不許立廟以踰分庶上廣錫類之孝下無禘祫之嫌又禮官疏請官自三品以上立五廟以下皆四廟爲五廟者倣唐制五間九架兩旁隔板爲五室中祔五世祖旁四室祔高曾祖禰爲四廟者三間五架中爲一室祔高曾左右二室祔祖禰其三品以上若上無應立廟之祖不得爲世祀不遷之祖惟以第五世之祖

奉爲五世祖至世世窮數盡則以今之得立廟者爲世世奉祀之祖而不遷焉四品以下四世遞遷而已制可同上

明會要卷十終